

لقد رأوا في يوسف عليه السلام كان عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن والقبح ، ولأنها يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المسائل بالنسبة لها واضحة . ولماذا لم يقلها واحد منها من قبل ؟

لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا يوسف لأنها يطلبان الآن مشورته في تأويل الرؤى . كان يوسف عليه السلام مسجوناً ، ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن سلوكه معها في السجن عرفا أنه طيب ومحسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه أنه قادر على تأويل رؤيا كل منهما . مثلاً قلنا : إن المنحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة ، وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية ، أى أنه حتى المنحرف عن الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة .

وبعد ذلك يعود الحق إلى قضية عجيبة ، فإذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين بالرسول ، ومن أنفسهم ، وجاء يتلو عليهم آيات الله ، وجاء يزكيهم طهارة ونقاء وغناء ، وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهي وضع الشيء في موضعه ، أو البحث عن أسرار الأشياء كان يجب عليكم - إذن - أنه إذا قال قولة لا تتألفوا عنها أبداً ، وعندما يجرى على يديه أمر فهو لا يحتاج إلى مناقشة ، إذن فما حكايتكم ؟

يقول الحق :

﴿ أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مَصِيبَةً قَدِ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا
قُلْتُمْ أَنَا هَذَا أَقَلُّ هَؤُلَاءِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٣٦٥

لماذا تقولون : كيف يهزمت الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول الذي من ربكم به عليكم ، وأناكم ، وزكاكم ، ويعلمكم الكتاب والحكمة ، كان

مقتضى ذلك أن كل ما يقوله الرسول الذى هو بهذه المواصفات أن تطيعوه ، ولا يقولن أحدكم : لماذا تحدث هذه الهزيمة ؟ ولا يقولن أحد لماذا حكاية أحد وكيف يهزمنا الكفار ؟ إن هذا لا ينسجم مع ما قيل من أن الله من عليكم ويهت فيكم رسولا ، ثم إن أحدًا ليست مصيبة بادئة ، بل مصيبة جاءت بعدما أصبتم من أعدائكم مصيبة ، وثلمت منهم ضعف ما قالوا منكم .

فأنتم بدأنتم بيدروا عطاكم الله الخير . أنتم قتلتم سبعين وأسرتهم سبعين ، وهم قتلوا سبعين ولم يأسروا أحدًا في « أحد » ، أنتم أخذتم غنائم في بدر ، وهم لم يأخذوا أى غنيمة في أحد ، ما العجبية في هذه !! كان يجب أن تبحثوا في ذواتكم وفي نفوسكم ، هل كنتم منطقيين مع إيمانكم ومع قيادة الرسول لكم ؟! أيكون منكم ذلك السؤال وهو « أن هذا » ، لأن « أنى » معناها استكر أن هذا يحدث أى من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل في سبيل الله وفيما النى والرحى وهم مشركون ونقول لكم : وهل كنتم على مستوى الإيمان المطلوب ؟ إن مستوى الإيمان المطلوب يقتضى منكم أن تنفذوا ما قاله الرسول ، وأنتم لم تكونوا على هذا المستوى ، الذى كنتم عليه في بدر .

وساعة تسمع « أولما » فهناك همزة الاستفهام ثم « واو عطف » ، « أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا » ، ولما « هنا » هى الحنية ، فهاذا يكون المعنى ، لقد آمنت بالله إلهنا وآمنت بالرسول مبلغا ، أحين تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها تقولون أنى هذا ؟

كان المنطق ألا تسألوا هذا السؤال أبدا لأنكم آمنت بآله عادل له سنن لا تتبدل ولا تتحول . أكان يترك السنن من أجلكم ؟!

﴿ سَنَّا اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ عَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾

(سورة الاحزاب)

وفى موقع آخر من القرآن يقول سبحانه :

﴿ وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَعْلَاهُ فَبَلِّغْهُمْ نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي كُنْتُمْ تُحْمَدُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَحْمَدَ
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَحْمَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾

(من الآية ٣ سورة طه)

فلما أنكم استحضرتهم بالإيمان بالإله الذي أطلق السنن في الكون ليسر به أمر ملكه بما يحقق أمر المصلحة لما قلتم هذا وما دمت قد آمنتم بأن الإله هو الذي صنع تلك السنن فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الإله لن يماثلكم بإبطال سنته من أجل أنكم نسبتم إليه أولا بأنكم مسلمون ، فإنكم إن خالفتم فسنتن الله واقعة ، وكان يجب أن تفهموا هذا الأمر ، وكان يجب ألا تسألوا هذا السؤال ، وقد آمنتم بالله إله له سنن ، وآمنتم بالرسول المبلغ عن الله . حين تصيكم مصيبة مع هذا الإيمان قد أصبتم مثلها ، تقولون : أي هذا ؟ أنتم حدث منكم أنكم أصبتم خصومكم ، والذينكم أصبتموهم يمثل ما أصابوكم به بل أنتم أصبتم مثلها ، كان يجب أن تقرأوا : لماذا أصبتم مثلها من قبل ، ولماذا أصبتم الآن ؟ كان يجب أن تعرضوا صلكم على الموازين الإيمانية ، فإن عرضتموه على الموازين الإيمانية لما سألتكم هذا السؤال : « أي هذا » ..

وساعة تسمع « أي هذا » فلها معنيان : إما أنها تأتي بمعنى (كيف يحدث هذا) ؟ وإما بمعنى (من أين يحدث هذا) ؟ فإن كانت لأعيان ونعم أن تعرف ، مثلما أحب سيدنا زكريا أن يعرف : من أين يأتي الرزق لسيدتنا مريم وهي في المحراب :

﴿ كَلَّمَ دَخَلَ طَيِّبًا زَكْرِيَّا إِلَيَّ السَّرَابَ وَجَدَ عِنْدَ رِزْقًا قَالَ يَسِّرْ لِي أَنِّي لَكَ هَذَا
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة آل عمران)

أى من أين ؟ وتلى مرة أخرى بمعنى « كيف » :

﴿ أَوْ كَأَنَّكَ إِذْ مَرَرْتَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾

(من الآية ٢٥٩ سورة البقرة)

أى كيف يحيى ؟ إذن قمرة تكون بمعنى « من أين » ، ومرة تكون بمعنى « كيف » ، والذين دخلوا معركة أحد كانوا ينكرون ويستعجبون لعدم انتصارهم . . . ف أوضح لهم الحق : لو كنتم مستعشرين قضية الإيمان بالله عادل وضع في كونه سننا وهو لن يغير سنه ولن يحوها من أجلكم أنتم ، إن عليكم أن تعرفوا إن الله لا يتغير من أجل أحد ، ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله .

« أو لما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها » : « و لما » يعنى : حين ، واسمها : « لما الحينة » و لما « تكون أيضا من أدوات وعوامل الجزم مثل : ثم و لم » تنفى ، و لما « أيضا تنفى مثل قوله الحق :

﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة الحجرات)

أى أن الإيمان لم يدخل قلوبكم بعد ، إنما من الجائز أنه قد يدخل بعد ذلك ، هذه اسمها « لما » الجازمة . وهناك « لما » الشرطية مثل قولنا : لما يقوم زيد يحدث كذا ، وهذه فيها شرط ، وفيها الزمن ، أى حين يقوم يحدث كذا ، مثل قوله الحق :

﴿ فَلَمَّا أَتَيْنَا وَقَلَّ الْمُجِيبُونَ ﴿١٥٦﴾ وَتَلَاكَ الْغَافِقُونَ ﴿١٥٧﴾ قَدْ صَدَّقَت الرُّغْيَا ﴾

(سورة الصافات)

أى حين أسلم وتلا للمجيبين و نادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أى نادينا ، والواو هنا مقحمة مثلها في قوله تعالى : « حتى إذا جاءوها فصاحت أبرأها وقال لهم خزننها » أى قال لهم . ومعنى مقحمة - جىء بها للتوكيد والتقوية . أو جاءت الواو هنا لتفيد أن نداه الله لسيدنا إبراهيم جاء مصاحبا لإلقاء ابنه إسماعيل على وجهه ليذبحه .

فـ « لَمَّا » هذه وفي الآية التي نحن بصددناها هي « لَمَّا الْحِينَةُ » ، أحين تصيبكم
 أى : أوقت تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثلها « فلنم أن هذا » كان يجب أن تقارنوا
 لماذا أَصَبْتُمْ في بدر مِن عدوكم ضعف ما أصاب منكم ، ولماذا أصاب عدوكم منكم
 يوم أُحُدٍ هذا ؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال ؛ لأن الميزان منصوب
 وموضوع « ومادعتم تغافلتم عن هذا فيأتى لكم الرد . . قل يا محمد لم ردأ على
 هذا : « هو من عند أنفسكم » . لقد خالفتم عن أمر الرسول ، ومادعتم خالفتم عن
 أمر الرسول فلا بد أن يحدث هذا بمقتضى إيمانكم بإله له سنن لا تتحول ولا تتبدل .
 « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها فلتن أن هذا قل هو من عند أنفسكم » .

وبعد ذلك تذيل الآية بقوله سبحانه : « إن الله على كل شيء قدير » .
 فيما وضعها هنا ؟ موضعها أنه مادامت لله سنن ، ومنن الله لا تتبدل ، والله
 موصوف بالقدرة الفريدة له فلن يأت إليه آخر ويقول : ينطل هذه السنن . ومادام
 لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه قدير على كل شيء ، وهو قدير على أن تظل
 سننه دائمة ، ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية ؛ لأن السنن وضعها الله . فمن
 الذى يغيرها ؟ إنها لن تتغير إلا بقوة أعلى ومعاد الله أن تكون هناك قوة أعلى من قوة
 الله ؛ لذلك يوضح سبحانه : أنا قدير على كل شيء وقدير على أن أصون سننى في
 الكون . فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تحول هذه السنن أو تبدلها .

ولا تظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لأن السنن لا تتغير ، لا ، فهذا قد حدث بإذن
 من الله ، فالله أوضح للكون : من يخالف أمرى أنفل فيه كذا . إذن فالكون لم
 يحدث فيه شيء دون علم الله وإذنه .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتْيِ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ
 وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

أى أنه سبحانه قد جمع المؤمنين وجمع الكافرين في أحد ياذن من ويعلمه والنتيجة معروفة عنده ، وأنه سيحدث منكم كذا وكذا ، إذن فهذا أمر معلوم ، أو : ياذن الله ، أى فى السنن التى لا تتخلف ، فالمسألة لم تأت بغير علم الله ، لا . لقد جاءت ياذن الله ولا تتخلف - تطبيقاً - عن أحد من خلقه أبداً مهما كانت منزلته .

« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فياذن الله وليعلم المؤمنين ، ساعة ترى أمراً أجراه الله ليعلم الذين نافقوا ، وليعلم المؤمنين » نعرف أن الله عالم بهم قبل أن تقع الأحداث ، ولكن علمه لا يكون حجة على الغير إلا إن حدث منه بالفعل ؛ لجواز أن يقول : يا رب أنت حاسبتنى بعلمك أن هذه سيحدث ، لكن ما كنت لأفعله . فيوضح الحق : لا . أنت قد علمته لأنك فعلته و صار واقعاً منك ونقرم به الحجة عليك .

واضرب هذا المثل - وفيه المثل الأعلى - أنت كمعلم تقول لواحد من الطلبة : أنت راسب ، فيقول لك : لا ، لا بد أن أمتحنى . تقول له : أنا أعرف أنك راسب ، فيقول لك : أنا لا آخذ بعلمك بل لا بد أن أمتحنى . تقول له : تعال أمتحنك . ونعطيه بعض الأمثلة فيراسب . وهنا يصير علمه برسوبه أمراً واقعاً ، وهو كان يعلمه سبق علم . لكنه الآن لا يقدر أن يجادل لأنه صار واقعاً محسوساً .

ويقول الحق : « وليعلم المؤمنين » ومنهم الثابت الإيمان الذى لا يتزعزع ويعلم أنه إذا أصابه مصيبة بما قدم لنفسه ، هذه المصيبة تزيد إيماناً بالله . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ آذِفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَثْكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ

يَا قَوْمِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٢٧﴾

وقوله: «وليعلم الذين نافقوا» أي يجعلهم يظهرون وينكشفون أمام الناس، وإلا لو لم تحدث هذه الأحداث فكيف كنت تعرف المنافق؟ سيستر نفسه. لا بد إذن أن تأتي أحداث لتظهره وتفضحه، فالمنافق يراوغ؛ لذلك يأتيه الحق بأحداث ليظهر على حقيقته، وقد كان.

«وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا فقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا».. وكانت المدينة مهاجمة، وإذا انتصر الكفار فسيدخلون ويشبون ويأخذون المسلمين أسرى ويفعلون كل منكر!! فقال عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري للمنافقين: اخرجوا وقاتلوا معنا، وإن لم تخرجوا لتقاتلوا معنا.. اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم وعن أموالكم وعن نسائكم؛ لأنهم إذا انتصروا على المسلمين فسيدخلون ويفعلون كذا وكذا، إنه دعاهم إلى القتال على طريق إثارة الحمية والأنفة فيهم وذلك بعد أن يش من أنهم لم يقاتلوا في سبيل الله، ولما رأى أصرارهم على عدم الخروج قال لهم عبدالله: اذهبوا أعداء الله فسيغنى الله رسوله عنكم.

إذن ففيه فرق بين القتال في سبيل الله وبين الدفاع عن النفس فقال: «قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا».. أو ادفعوا عنا ولو بتكثير سوادنا وإظهار كثرتنا حتى يظن المشركون أن معنا أناسا كثيرين. «قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم».. وعندما نتابع هذا المنطق في القصة في ذاتها نجد أن «ابن أبي» كان من رأيه أن يظل رسول الله في المدينة لماذا؟ لأنه قد ثبت بالتجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها فأهل المدينة يتصرون عليهم، وإذا خرج لهم أهل المدينة فهم يتهزمون.

إذن فالقضية واضحة في ذهن ابن أبي، فهو لم يرض أن يخرج لأن التجارب أثبتت له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحاربوا العدو فعدوهم يتصر عليهم، وإذا ظلوا انتصروا، إذن فهو واثق من نتيجة الخروج، ولكن ماذا كانت المسألة قد صدرت من رأس التفاف عبدالله بن أبي فانت لا تستطيع أن تحكم أين الحق، فمن الجائز أن آثار

يوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة هذه الآثار كانت باقية في نفس ابن أبي ، ففي ذلك اليوم الذي جاء فيه الرسول إلى المدينة كان هو اليوم الذي كان سيتوج فيه المنافق ابن أبي ، ليكون ملكاً على المدينة ، فلما جاء الرسول بهذا الحدث الكبير تغير الوضع وصار التاج من غير رأس تلبسه ، فهذه قد حملها في نفسه .

« قالوا لو تعلم قتالاً لا تبعناكم ، لقد ادعى ابن أبي أن الخروج من المدينة هو كإلقائه إلى التهلكة وليس قتالاً ، لأن القتال تدخله وعندك مظنة أن تنصر ، إنما هذا إلقاء إلى تهلكة وليس قتالاً ، لكن أقال : « لو تعلم قتالاً لا تبعناكم ، وهو صادق ؟

إن الحق يقضحهم : « هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان » ، فقبل ذلك كانوا في نفاق مستور ، ومادام النفاق مستوراً فاللسان يقول والقلب ينكر ويصعد ، فهم مذنبون بين ذلك : لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء ، هذه المسألة جعلته قريباً من الكفر الظاهر .

« يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » . . إذن فالقلب عمله النية الإيمانية ، واللسان قد يقول ولا يفعل ما يقول ، ولذلك قلنا : إن المنافق موزع النفس ، موزع الملكات ، يقول بلسانه كلاماً وقلبه فيه إنكار ، ولذلك سيكونون في الدرك الأسفل من النار : لأنهم غشاشون ، ونفوسهم موزعة .

« يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » والقول ضروري بالفهم ، لأن القول يُطلق ويراد به البيان عما في النفس ، فتوضح الإنسان لما في نفسه كتابة ، يعتبر قولاً لغة . ولذلك فالذي يستحي من واحد أن يقول له كلاماً فهو يكتبه له في ورقة ، ساعة يكتب يكون قد قال . وهؤلاء المنافقون يقولون كلماتهم لا بوساطة كتاب بل بوساطة أفواههم ، وهذا تبجح في النفاق ، فلما كانوا يستحون لمصوبها به : « يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » إذن فاللسان لم يتفق مع القلب . فالقلب منعقد ومصر على الكفر - والعياذ بالله - واللسان يتبجح ويعلم الإيمان .

ونعرف أن : الصديق ، هو أن يوافق القول الواقع ، والواقع في القضية الإيمانية نية في القلب وحركة تثبت الإيمان ، أما المنافقون فلسانهم لا يوافق قلبهم ، فلما كان ما في القلب مستورا ثم ظهر إلى الجوارح انكشفوا . وهذا هو السبب في أنهم كانوا أقرب إلى الكفر ، « يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » وهذا كون من نقص التصور الإيماني في القلب ، كأنهم يعاملون الله كما يعاملون البشر مثلهم . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾

فعندما أراد ابن أبي أن يخلد الجيش ، وافقه بعض المنافقين ولم يوافقهم البعض . هؤلاء الذين خرجوا للقتال والجهاد ولم يوافقوهم ثم قتلوا فرحوا فيهم ، وقالوا : لو كانوا أطاعونا ومكثوا في المدينة ولم يخرجوا لما انهزموا ولما قتلوا ، وكان الحق يوضح لنا أسلوبهم : لذلك سنأخذهم من منطقتهم . . هم قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين قتلوا في المعركة والذين هم من جماعتهم : « لو أطاعونا » كان قولاً صدر منهم : « أن افعدوا » ولكن القوم الآخرين الذين هم أقل نفاقاً . لم يطاوعوهم وخرجوا ، فحدث لهم ما حدث .

فكيف يرد الله على هذه ؟ انظروا إلى الرد الجميل : أنتم تقولون : « لو أطاعونا » ، فكان طاعتكم كانت وسيلة لسلامتهم من القتل . إذن فأنتم تعرفون طريق السلامة من القتل . والذي يعرف طريق السلامة من القتل هل يعرف طريق السلامة من الموت ؟ ولذلك يقول الحق سخرية بهم : « فادراؤا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين » وفي ذلك رد عليهم من كلامهم « لو أطاعونا ما قتلوا »

ومادعتم تعرفون وسيلة للسلامة من القتل فاستعملوا هذه الوسيلة في أن تدفعوا عن أنفسكم الموت . وأنتم مع المتقدمين منكم والمحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد الموت عنكم ، إذن فأنتم لا تعرفون طريق السلامة من الموت ؛ فكم من محارب عاد من الحرب سليماً ، وكم من هارب من القتال قد مات وانتهى ، وهب أن بعضاً من المؤمنين المقاتلين قد قُتل ، إن الذي قُتل في المعركة ليس أهون على الله ممن سلم من المعركة ، هؤلاء أحب إلى الله وقد عجل الله لقاءهم وأنزلهم المنزل المقرب عنده .

ونعرف أن الحدث إنما يُحمد ويُلم بالنسبة للغاية منه ، فكل حدث يُعربك من الغاية . يكون محموداً ، وكل حدث يُبطلك عن الغاية يكون غير محمود ، فإذا كانت الغاية أن تذهب إلى الاسكندرية مثلاً ، فقد تذهب إليها ماشياً فتحتاج إلى عدة أيام ، وقد تذهب إليها راكباً ذابة فتحتاج إلى زمن أقل ، أو تذهب إليها راكباً عربة فيقل الزمن لساعات ، أو تذهب إليها راكباً طائرة فتصلها في نصف الساعة ، فكلما كانت الوسيلة قوية كان الزمن قليلاً ، لأننا نعلم أن القوة الفاعلة في النقلة تتناسب مع الزمن تناسباً عكسياً . وكلما زادت القوة قل الزمن ، ومادامت غايته أن أذهب إلى الاسكندرية . فالذي يُعجل لي الزمن ويقلله لأذهب إليها أفضل أم لا ؟ إنها الوسيلة الأفضل .

فمادامت الغاية أن تذهب إلى لقاء الله وأن تعيش في جواره ومعيته ، فحين يُعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أقصر طريق فهذا أفضل بالنسبة لهم أم لا ؟ هذا أفضل ، وهكذا نرى أن الناس تنظر للموت نظرة حقاء ، إن موت المؤمن الحق الصادق الإيمان إنما يفريه إلى الثاية ، فما الذي يُجزئني ؟

وَلَا تَحْزَنْ أَلَّذِينَ تَتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿٣٨﴾

أنتم تخافون الموت ، ولكن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا بميتين ، لأن حياتهم حياة موصولة ؛
 إن هناك فارقا كبيرا بين الموت والشهادة ، فالذي يقتل شهيدا تكون حياته موصولة ، ولن يمر بفترة موتنا نحن ، ولغهم أنهم أحياء عند ربهم ، أي بقانونه سبحانه ، فلا تحكم قانونك أنت ، فأنت - كما قلت - لو فتحت القبر ستجد هؤلاء القتل مجرد أشلاء . هم عندك أشلاء وأموات في قانونك أنت . لكنهم أحياء عند ربهم يرزقون .

فالحياة تختلف عن الموت في ماذا ؟ إن الإنسان إذا زهقت روحه وفارقت جسده انقطعت حياته ، في ظاهر الأمر انتهى ولم يعد ينتفع برزق ولا يأكل ؛ لأن الرزق جعل لاستبقاء الحياة ، ومادام الرزق قد صُنِعَ لاستبقاء الحياة وليس فيه حياة إذن فلا رزق ، لكن الله سبحانه يريد أن يعطينا مواصفات تؤكد أن الشهيد حي . ومن ضروريات الحياة أنه يرزق أي ينتفع باستبقاء الحياة ، وعلينا أن نفهم أن العندية عندك غير العندية عند الله . فالشهيد حي عند ربه ويرزق عند ربه وزقا يناسب الحياة التي أرادها له ربه . ونعلم أن الرزق هو الخاصية التي توجد للأحياء . وعندما نقرأ قول الله : « أحياء عند ربهم يرزقون » قد يقول قائل : من الجائز أنك تأخذ إنسانا وتُبقِيه حيا وتعطيه طعاما وشرابا لكن أهو فرح بموقعه ؟ لا . لذلك يجب أن ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست في قبره ولكنها عند ربه وهو فرح بموقعه لذلك يقول الحق :

﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ
 بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

والعدل يحقق بين البشر بأن كلا منهم يموت . ولكن الفضل أن يجعل الله انفضاء الحياة في الدنيا لمن يحبهم بالاستشهاد وينقلهم إلى رضوانه ونعيمه « فرحين بما آتاهم الله من

فضله ، وليس هذا لفظ ، بل إننا نجد الآخرة الإيمانية قد بقيت فيهم وليست كخاصية الأحياء بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء ، فالخاصية الإيمانية تقتضي أن يُحِبَّ المؤمن لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه ، والشهداء في حياتهم عند ربهم كذلك ، مما يدل على أن الحياة التي يحياها الشهداء هي حياة نامية فيها رزق ومواجد وفروح ، وكل شهيد يعتبر أن هذا فضل من الله قد فضله به . ولذلك فالشهيد يستبشر بالذي لم يأت من بعده من إخوانه المؤمنين ويقول : يا ليتهم يأتون ليروا ما نراه .

« ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » : « ويستبشرون » من البشري ، والبشري هي الخبر السار « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » ويلحقوا أي يأتوا بهم ، فالشهداء يقولون : إنهم سيأتون لنا وما داموا سيأتون لنا فنحن نحب أن يكونوا معنا في النعيم والخير الذي نحيا فيه . وكل منهم يشعر بالحببة لأخيه ، لأنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا يكمل إيمان أحدكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه » . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما أصيب إخوانكم يوم أحد جمل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أغصان الجنة وتاكل من ثمارها ، وتأوى إلى فتائل من ذهب في نخل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرهم وحسن فضلهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهّدوا في الجهاد ولا ينكلوا من الحرب . فقال الله - عز وجل - : أنا أبلغهم عنكم ، فأنزل الله هذه الآيات : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » وما بعدها^(١) .

ونعرف أن « البشر » عادة هو الفرح ، وهي تبدو على بشرة الإنسان ، فساحة يكون الإنسان فرحا ، فالفرحة تظهر وتشرق في وجهه ولذلك نسميها « البشارة » ، لأنها تصنع في وجه المُبَشِّر شيئا من الفرح مما يعطيه بريقا ولمانا وجلابية .

« ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » أي أن الذين خلفوا عن الشهادة لا خوف عليهم ، فهؤلاء الذين لم يستشهدوا بعد قد يخوضون معركة ما ، فيقول الحق على لسان الشهداء لكل منهم : لا تخف لأنك ستذهب لخير في الحياة « ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

ويعد ذلك بقول الحق :

﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٧١)

إن الحق سبحانه لا يضيع أجر هؤلاء الذين قاتلوا في سبيل الله ، وما هو ذا سبحانه وتعالى يقول :

﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (١٧٢)

انظر إلى المترلة العالية كي تعلم أن الهزة التي حدثت في أخذ أعادت ترتيب الدورات الإيمانية في نفوس المؤمنين . ولذلك أراد الله ألا يطول أمد الغم على من ندموا بسبب ما وقع منهم ، وألا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما ألحق بالمؤمنين من الضرر في المعركة الأخيرة ، هؤلاء المشركون فرحون ، وهؤلاء المسلمون في حزن ؛ لأننا قلنا : ماداموا مسلمين ومؤمنين فلهم حق ، وإن قصروا فعليهم عقوبة ، وسبحانه قد أنزل بهم العقوبة لكن بقي لإسلامهم حق على الله ؛ لأنه أجرى تلك الأقدار ليذهب ويحصر دُعرى ، فلا يطيل أمد الغم على المؤمنين ولا يمد الفرحة للكافرين ، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالة كما تعلمون مكذبا ، ويؤذن مؤذنه صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب فريش قائلا : « لا يخرجن معنا إلا من حضر معنا القتال » .

ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم بعدد لا يزيد على عدد المقاتلين الذين كانوا يواجهونهم حتى لا يقال إنهم جاءوا بملذاض ، بل بالعكس ، فالذين خرجوا لمطاردة الكفار هم الذين بقوا مع الرسول في أحد ، ونقص منهم من قتل ونقص منهم أيضا كل من أثقلته جراحه . لقد كانوا أقل من كانوا في المعركة ، وكان الله يريد أن يبين لنا أن التسحيص قد أدى مطلوبه .

هم في هذه الحالة استجابوا للرسول ، كان المسألة جاءت رد اعتبار لمن شهدوا المعركة ؛ حتى لا يضعفوا أمام نفوسهم ؛ وحتى لا يجعلوها زلة تطاردهم وتلاحقهم في تاريخهم الطويل ، بل يعلمون أن معركة أحد قد انتهت وعرفوا آثارها .

وبمجرد أن أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنداء السابق استجابوا جميعا ، ولم يُسمع إلا لجابر بن عبد الله أن يكون إضافة لهم ؛ لأنه أبدى العذر في أنه لم يكن مع النور ؛ لأن له أخوات سبعة من البنات وأمره أبوه أن يمكث مع أخواته لرعايتهن ، فسمح له رسول الله .

- وكما قلنا - فإن الله أراد بكل أحداث أحد أن يُعيد ترتيب الثرات الإيمانية ، ومادامت الثرات الإيمانية قد انتظمت فقد تم إصلاح جهاز الاستقبال عن الله ، وفي لحظة واحدة يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم يلاحقون الكفار ، وذهبوا إلى حراء الأسد وكان ما كان . وبعد ذلك أرسل الله لهم من جنوده من يُخَلِّد هؤلاء القوم الكافرين ، ويقول لهم : إن عمدا قد خرج إليكم بجيش كبير .

ونلاحظ أن الحق سبحانه يبيّن هنا بقوله : « الذين استجابوا » وهي تقابل « من خالفوا » أمر رسول الله وهم الرماة ، « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح » .

لقد استجابوا وهم مُرهقون ومُتألمون ومُشخّنون بالجراح ؛ فكل واحد منهم قد ناله

نصيب من إرهاب القتال ، ومع ذلك استجابوا لله وللرسول ، وكل منهم أصابه القرح أو القرح . . . يعنى الألم أو الجرح ، « من بعد ما أصابهم القرح للمذين أحسنوا منهم وانقوا أجر عظيم ، وهم قد أحسنوا فى الاستجابة ، لذلك فلهم الأجر العظيم ، « أجر عظيم » لأن ما حدث منهم من أمر المخالفة قد أخذوا عليه العقوبة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾

المسألة ليست ذلك فقط ، المسألة أن المنافقين راحوا يروجون إشاعات كاذبة بأن المشركين قد استقدموا عددا جديدا من كفار مكة وذلك ليخيفوا المؤمنين ، فلم يخف مؤمن واحد « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » وساعة ترى كلمة « الناس » فاعرف أن الإيمان بعيد عنها ، وماداموا « أناسا » فهم يقابلون أناسا آخرين ، ومن يغلب فسر يغلب بجهد وشطارته وحسن تصرفه ، لكن المؤمن يقابل الكافر ، والمؤمن يتلقى المدد من ربه .

قيل : إن الشيطان قد يتمثل على هيئة حشد من الناس ليرهب المؤمنين ، والشيطان من عالم الجن ، وعالم الجن براكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، وقد أعطاه الله القدرة على أن يتشكل بما يحب . فله أن يتشكل فى إنسان ، فى حيوان ، أو كما يريد ، ولكن إذا تشكل فالصورة تحكمه لأنه ارتضى أن يخرج عن واقعه ليتشكل بهيئة أخرى ، فإذا ما تشكل على هيئة إنسان ، فتانون الإنسان بسرى عليه ، بحيث

إن كان معك مسدس أو سيف أو خنجر ولم تكن منه وطعته يموت . وهذا هو
مارحنا من نخوفهم لنا .

ولذلك تجد أن الشيطان يظهر لمحة خاطفة ثم يختفي ، لأنه يخاف أن يكون
الإنسان الذي أمامه واعياً بأن الصورة محكمة ، فعندما يتمثل لك بأى شكل تخنقه
فُخْخَقْ ، لذلك يخاف من الإنسان ، فلا يظهر إلا فى لمحات خاطفة .

ويمكن أن نفهم أيضاً قول الحق : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا
لكم ، أن هناك بعضاً من الكفار أشاعوا أن أباسفيان رحمه قد حشدوا
حشودهم ، فكلمة « جمعوا » تعطى إجماعاً بأنهم جاءوا بقاتلين آخرين » أو أن فلولهم
قد تجمعتم ، وسواء هذا أو ذاك فهم عندما فروا فروا فلولاً ، لأن القوم المنهزمين
لا يسرون سيراً منتظماً يجمعهم ، بل يسير كل واحد منهم حسب سرعته ، ويصح أن
يتجمعوا ثانية ، أو جاءوا بناس آخرين ، ولنا أن نلاحظ أن الأسلوب يشتمل كل
ذلك .

« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » ومثل هذا القول قد
يقت فى عقيد المؤمنين ، لكن التمييز الإيماني قد حصل معسكر الإيمان فلم يهتموا
بهذا الكلام ، وهكذا أثمر الدرس الأول ، لقد تعلموا أن المخالفة عن أمر الله الممثل
فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد المخالفة تجعل الضعف يسرى فى
النفوس ، لكن التثبيت والتمسك بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزز
الإحساس بالقوة ، لذلك لم يهابوا لهذا التهديد بل قالوا : إن العدد هذا ليس فى
بالنا ، لأننا نعتد على الله وحسن الإيمان ، إنهم قالوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل »
فلم يهتموا بالعدد وفهموا أن الإيمان يقتضى أن يقاتلوا الكافرين حتى يُعَذِّبَهُمُ اللهُ
بأيديهم ، وفى هذا درس لكل محارب ، فعندما تحارب ، فأنت إما أن تكون منصوراً
بإيمانك بالله وإما أن تكون على عكس ذلك :

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾

(من الآية ١٧ سورة الأنفال)

لقد فطنوا إلى أنفسهم ، وتغير الترتيب الإيماني في أعياقهم ، ونلمس ذلك في أن بعضا من الناس جاءوا يصدونهم ويخذلونهم ، فلم يستطيعوا بل زادهم هذا القول إيمانا ، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، ، لقد فطنوا إلى أن قوة الله هي التي تنصرهم والله حسبهم وكافهم عن أي عدد من الأعداد وهو نعم الوكيل ، ومعنى « الوكيل » أنني عندما أعجز عن أمر أو كل أحدا فهو وكيل عني ، وعندما نوكل الله فيها عجزنا عنه فهو نعم الوكيل ، لماذا ؟ وثابتنا الإجابة : « فانقلبوا بنعمة من الله ، ولقد نصروا بالرعب الذي أنزله الله في قلوب أعدائهم ولم يشتركوا مع الكفار ، فصدق قول الله :

﴿ سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأنفال)

ومضى الحق من بعد ذلك بما يصدق القضية :

﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مَنِ اللَّهُ فَضَّلَ لَمْ يَمَسَّهُمْ
سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
عَظِيمٍ ﴾

وهذه القضية يجب أن يستشعرها كل مؤمن يتعرض لتمحيص الحق له ، وعلى كل مسلم أن يتذكر تلك تجربة ، تجربة أحد ، فليلة واحدة كانت هي القاروق بين يوم معركة أحد ويوم الخروج للملاحقة الكفار في هراء الأسد ، ليلة واحدة كانت في حضانة الله وفي ذكر لتجربة التمحيص التي مر بها المؤمنون إنها قد فعلت العجب ، لأنهم حينما طاردوا الكفار ، لم يأهبوا لمحاولات الحرب النفسية التي شنّها عليهم الأعداء ، بل زادهم ذلك إيمانا وقالوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل » .

إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حولهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أى شئ ، إلا أن يقولوا : الله كافينا وهو نعم الوكيل لمن عجز عن إدراك بعينه . لقد عرفوا الأمر المهم ، وهو أن يكون كل منهم دائماً في حضانة ربه ، وقد أخذ صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها الكثير في حل قضاياهم .

وقول الله سبحانه : « حسينا الله ونعم الوكيل » يُذكرنا بالإمام جعفر الصادق ابن سيدى محمد الباقر بن سيدى على زين العابدين وكان من أفقه الناس بالقرآن ، وكان من أعلمهم في استنباط أسرار الله في القرآن ، إنه كان يجيد في قول الحق : « حسينا الله ونعم الوكيل » استنباطاً رائعاً ، فهو يتعجب لأى إنسان أدركه الخوف من أى شئ ، يخيف ، والإنسان لا يخاف إلا أمراً يُنْقَضُ عليه وثابة راحته ، ويقلقه ويهدده في سلامه وأمنه واطمئنانه ، ويكون لهذا الخوف مصدر معلوم ، فإذا ما تعرض المؤمن لمثل هذا الخوف فعليه أن يتذكر قول الحق : « حسينا الله ونعم الوكيل » لأنها قضية نضعت الجيش كله في معركته مع الكفار ، فحين يأخذ الفرد هذه الجرعة فهو يستعيد رباطة الجأش . واشتداد القلب فلا يفر عند الفرع .

وينبها سيدنا جعفر الصادق إلى هذه القضية لنفرع إليها عند كل ما يُخيفنا فيقول : عجبت لمن خاف ولم يفرع إلى قول الله : « حسينا الله ونعم الوكيل » إنه بنظرته الإيمانية يتعجب لإنسان أدركه الخوف ثم لا يفرع إلى هذا القول الكريم « حسينا الله ونعم الوكيل » ، ثم يستنبط بإشراقته سر هذا فيقول : لأنى سمعت الله بعقبها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء » وانظروا إلى قول سيدنا جعفر الصادق : « فإنى سمعت الله بعقبها » هو قرأ بنفسية المؤمن الصادق ، فالمؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه بسمع الله يتكلم إنه يقول : فإن سمعت الله بعقبها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء » ولذلك فالحق يقول :

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢١)

(سورة الاعراف)

فأنت حين تستمع إلى القرآن فاقه هو الذى يتكلم ، ومن العيب أن يتكلم ربك

في أذنك ثم تشغل عنه وهو ربك ، إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك : « حسينا الله ونعم الوكيل » وأن تقولها بحقها ، فإن قلتها بحقها كفالك الله شر ذلك الخوف ، لأن الله يقول بعد « وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل » : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » انظر إلى النعمة والفضل ، لأنها من الله وقد نصيبك النعمة والفضل ولكن تقدر ذلك في آخريات الأمور ، فأوضح الله أن النعمة زادت في أنها غنيمة باردة ، ولم يحدث فيها أن مَسَّ سوء ، إن ذلك هو قمة العطاء ورأسه وسنامه ، فإذا قدرته في آخريات الأمور فقد أخطأت التقدير « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » ونتيجة لتلك التجربة النافعة هي أن « اتبعوا رضوان الله » ، وقد نجحت التجربة مع المؤمنين .

ويقول الإمام جعفر الصادق ليكمل العلاج لجوانب النفس البشرية ، ويصف الدواء .
فالنفس البشرية يفرعها ويقلقها ويعملها مضطربة أن تخاف شراً يقع عليها ، وعلاج هذا : « حسينا الله ونعم الوكيل » ، ويضيف : وعجبت لمن اغتم ولم يفرع إلى قول الحق سبحانه :

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

(من الآية ٨٧ سورة الأنبياء)

وه الغم « قلق في النفس » ولكنك لا تترك أسبابه ، فأسيابه مُعَقَّدة ، صدر يضيق ، ولذلك تقول : أنا صدري ضيق ، أنا متعب ولا أكرى لماذا ؟ أي لم يربك الآن أشياء تستوجب هذا ، إنما قد تكون حصيلة تفاعلات لأحداث وأمور أنت لا تتذكرها الآن ، هذا اسمه « غم » ، فإذا ما فرغ العبد إلى قول الحق سبحانه : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » فالمبد يقر بذنبه ويقول : هذا الغم لم يأتني إلا لأنني خرجت عن المنهج ، ويذكرنا سيدنا جعفر الصادق بأنه سمع بعدها قول الله :

﴿ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نَجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾

(سورة الأنبياء)

والذي قال ذلك هو سيدنا يونس « فاستجبنا له ونجيناه من الغم » .

وهذه الاستجابة من الله ليست خاصة كانت ليونس عليه السلام ، لأنه سبحانه قال : « وكذلك تنجي المؤمنين » أي أنه باب واسع لدخول الله فيه كل المؤمنين ، ويضيف سيدنا جعفر الصادق : وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله :

﴿ وَأَفْرُضُ أُسْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

(من الآية ٤١ من سورة غافر)

فإن سمعت الله بمقبحها يقول : « فوقاه الله سيئات ما مكروا » .

ومكر به معناها بيّث له الشر بحيث يخفى ، لأن المكر هو : تبييت من خصمك لشر يصيبك ، بينما أنت تقف بجانب الحق ، فيكون هذا المكر شراً يبيّث لخير وحق ، وهذا هو المكر السيئ ، ويقابله مكر حسن ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة فاطر)

إذن فهناك مكر ليس سيئاً ، كان يبيّث صاحب الحق لصاحب الشر ، تبييتاً يخفى عليه ، هذا اسمه مكر خير ، لأنه محاربة لشر ، ولذلك يوضح لنا الله هذا الأمر : افعلوا إلى هذه ، فإن كانوا يمكرون ويبيّثون ، فهم إن يبيّثوا على الخلق جميعاً لا يبيّثون على الله لأنه سبحانه العليم ، الخالق ، المربي ، وإن يبيّث الله لهم فلن يستطيعوا كشف هذا التبييت ، إذن فالله خير الماكرين ؛ لأن تبييتهم مكشوف أمام الخالق ، لذلك فهو مكر ضعيف ، أما المكر الحقيقي فهو الذي لا توجد وسيلة تعرفه بها .

ونواصل مع سيدنا جعفر الصادق قوله في علاج النفس البشرية فيقول : وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله :

﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة الكهف)

فإن سمعت الله يعقبها بقوله :

﴿ إِن تَرَىٰ أَنَا أَقْلَمَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ فَصَبِّ رَيْحِي أَنْ يُثَرِّبَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ﴾

(من الآية ٣٩ وجزء من الآية ٤٠ سورة الكهف)

واستنبط سيدنا جعفر الصادق ذلك من حكاية صاحب الجنة :

﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ إِن تَرَىٰ أَنَا أَقْلَمَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ فَصَبِّ رَيْحِي أَنْ يُثَرِّبَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ﴿

(سورة الكهف)

إنك حين تقول : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فإن الدنيا تأتيك مهرولة ، لأنك جردت نفسك من حولك ، ومن قوة حيلتك وأسبابك ، وتركت الأمر لله سبحانه وتعالى القادر على كل عطاء .

إذن فالجوانب البشرية في النفس : هي خوف له علاج ووصفة ، وهم له علاج ووصفة ، ومكر بك له علاج ووصفة ، وطلب دنيا وسعادة لها علاج ووصفة ، والرضفة التي نحن بصددها هنا : « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » .

والنعمة أن يعطيك الله على قدر عملك ، والفضل من الله هو أن يزيدك عطاء ، ولم يمسس السوء أحداً من المؤمنين الذين طاردوا المقاتلين من قريش ، وكان من نتيجة ذلك أنهم جمعوا بين كل ما وهبه الله لهم ؛ من نعمة وفضل مع اتباعهم رضوان الله ؛ فقد صارت المسألة بالنسبة لهم تجربة محبة وتجربة « واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » .

لقد حاول المنافقون أن يسيطروا المؤمنين عن لقاء كفار قريش ، فبريد الحق أن يكشفهم ، ويظهر الدافع إلى مثل ذلك الموقف من المنافقين ؛ لذلك قالوا للمؤمنين : « إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم »

ويظهر الله للمؤمنين حقيقة موقف المنافقين :

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۚ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

إنما صرخة الشيطان الذي يخوف أوليائه ، ويصيح أن يصرخ الشيطان صرخته وهو يتمثل في صورة بشر ، ويصيح أن ينزع الشيطان بصرخته لواحد من البشر فيصرخ هذا الإنسان ينزع الشيطان له « إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه » .

وعندما نقرأ القرآن بدقة صغائية إيمانية فلا بد أن نفهم عن القرآن بعق ، فمن هم أولياء الشيطان ؟ أولياء الشيطان في هذا الموقف ، إما كفار قريش ، وإما المنافقون لو هما معا . وه أولياؤه هم أحبابه الذين ينصرون فكرته .

كان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُبَلِّغنا : إنما ذلكم الشيطان الذي قال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، هذا الشيطان إنما يخوف أوليائه .

والموهلة الأولى نجد أن الشيطان مُفَرِّض فيه أن يخوف أعداءه . ونحن هنا أمام شيطان ينزع بعبارة التخويف ، فمن الذي يخاف ومن يخاف ؟

المفروض أن يُخِيف الشيطان أعداءه ، هذا هو المنطق .

فنحن في حياتنا العادية نقول : خوِّفت فلاناً من فلان ، أو خوِّفت فلاناً فلاناً . إذن فالشيطان يحاول هنا أن يسلط على المؤمنين ويخوفهم من أوليائه الكفار والمنافقين ، ونعرف في اللغة أن هناك في بعض المواضع يمكننا أن نحذف حرف الجر ونصل الجملة ، ونسميه « مفعولاً به » . مثال ذلك قول الحق :

﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾

(من الآية ١٥٥ سورة الأعراف)